

全謝山先生經史問答

全謝山先生經史問答卷六

論語問目答范鵬

問

一貫宗旨聖學之樞紐也諸儒舊說牽率甚多先生一舉而空之願聞其詳

答

一貫之說不須注疏但讀中庸便是注疏一者誠也天地一誠而已矣其爲物不貳則其生物不測維天之命於穆不已天地之一以貫之者也誠者非自成已而已也所以成物也成已仁也成物知也性之德也合外內之道也故時措之宜也聖人之一以貫之者也忠恕違道不遠施諸已而不願亦勿施於人學者之一以貫之者也其謂聖人不輕以此告弟子故唯曾子得聞之

次之則子貢而畢竟曾子深信子貢尚不能無疑蓋曾子從行入子貢從知入子貢而下遂無一得豫者則頗不然子貢之遜於曾子固矣然哀公下劣之主也子之告之則曰天下之達道五達德三所以行之者一也又曰凡爲天下國家有九經所以行之者一也一以行之卽一以貫之也哀公尚得聞此奧旨曾謂七十子不如哀公平其謂子貢自知入不如曾子自行入則以多學而識之問原主乎知然此亦未可以槩子貢之生平而遽貶之觀其問一言而可以終身行則非但從事於知者矣聖人告之以恕則忠在其中矣亦豈但子貢哉仲弓問仁子之告之不出乎此出門如見大賓使民如承

大祭敬也。卽忠也。不欲勿施恕也。曾謂七十子更無開此者乎。故萬物一太極。一物一太極。一本萬殊。一實萬分。諸儒之說支附葉連。其文繁而其理轉晦。而不知在中庸已大揭其義也。蓋聖人於是未嘗不盡人教之而能知而蹈之者。則希。惟曾子則大醇而授之子思。卒闡其旨。以成中庸。是三世授受之淵源也。誰謂聖人秘其說者。是故仲孫何忌問於顏子。一言而有益於知。顏子答曰。莫如豫。一言而有益於仁。顏子曰。莫如恕。然則不特孔子以告哀公也。曾謂七十子不如仲孫乎。
問臧文仲居蔡之說。古注與朱注異。近人多是古注。然朱注豈無所見。究當安從。

答據漢人之說則居蔡是僭諸侯之禮山節藻梲是僭天子宗廟之禮以飾其居如此則已是二不知不應槩以作虛器罪之曰一不知也但臧孫居蔡非私置也蓋世爲魯國守蔡之大夫家語不云乎文仲一年而爲一兆武仲一年而爲二兆孺子一年而爲三兆是世官也然則臧孫居蔡何僭之有昔武王以封父之繁弱封伯禽繁弱者弓也而或以爲卽蔡之別名其說見於陸農師之注明堂位則是蔡一名倮句又一名繁弱其所由來者遠矣故武仲奔防納蔡求後以其爲國寶也則以大夫不藏龜之罪加臧孫恐其笑人不讀左傳與家語也乃若山節藻梲實係天子之廟飾管仲僭用以飾其

居雜記諸篇載之不一而足而臧孫未必然者蓋臺門反坫朱紘鏤簋出自夷吾之奢汰不足爲怪而臧孫則儉人也天下豈有以天子之廟飾自居而使妾織蒲於其中者蓋亦不相稱之甚矣吾故知其必無此也然則山節藻梲將何施曰施之於居蔡也所謂媚神以邀福也是固橫渠先生之說而朱子采之者今世之自以爲熟於漢學沾沾焉騰其喙者弗思耳矣錢塘王大令志伊經師之良也雅以愚說爲然

問禮器甘受和白受采是一說考工繪畫之師後素功又是一說古注於論語繪事後素引考工不引禮器其解考工亦引論語至楊文靖公解論語始引禮器而朱

子合而引之。卽以考工之說爲禮器之說。近人多非之。未知作何折衷。

答論語之說。正與禮器相合。蓋論語之素。乃素地。非素功也。謂有其質而後可文也。何以知之。卽孔子借以解詩而知之。夫巧笑美目。是素地也。有此而後可加粉黛簪珥衣裳之飾。是猶之繪事也。所謂絢也。故曰繪事後於素也。而因之以悟禮。則忠信其素地也。節文度數之飾。是猶之繪事也。所謂絢也。豈不了了。若考工所云。則素功。非素地也。謂繪事五采。而素功乃其中之一。蓋施粉之采也。粉易於污。故必俟諸采旣施而加之。是之謂後。然則與論語絕不相蒙。夫巧笑美目。豈亦粉黛諸飾

中之一乎、抑亦巧笑美目出於人工乎、且巧笑美目、反出於粉黛諸飾之後乎、此其說必不可通者也、而欲參其說於禮、則忠信亦節文之一乎、忠信亦出於人爲乎、且忠信反出節文之後乎、五尺童子、啞然笑矣、龜山知其非也、故別引禮器以釋之、此乃眞注疏也、朱子旣是龜山之說、而仍兼引考工之文、則誤矣、然朱子誤解考工、却不誤解論語、芟此一句、便可釋然、若如古注、則誤解論語矣、朱子之誤、亦有所本、蓋出於鄭宗顏之解考工、宗顏又本之荆公、蓋不知論語與禮器之爲一說、考工之又別爲一說也、若至毛西河喜攻朱子、嘵嘵強詞、是則不足深詰也、

商正建丑三統歷之明文也史記歷書索隱則曰商建子是異聞也古人更無言及此者然其實一大疑案願決之

答索隱曰古歷者謂黃帝調歷以前有上元太初等皆以建寅爲正謂之孟春及顓頊夏禹亦以建寅爲正惟黃帝殷周魯並建子爲正而秦人建亥漢初因之至元封七年始仍用周正索隱此言本之晉書董巴歷議巴曰湯作殷歷弗復以正月朔旦立春爲節更用十一月朔旦冬至爲元首下至周魯及漢皆從其節按巴所言乃歷初非歲首也而索隱則誤解巴語以爲殷亦建子蓋古人於歲首則有建子建丑建寅之別謂之三統而

歷初則非子卽寅故或卽用歲首爲歷初如黃帝及周之用子顓頊及夏之用寅是也或歷初不同於歲首如殷是也唐書一行日度議曰顓帝歷上元正月辰初合朔皆直艮維之首殷歷更以十一月冬至爲上元此治歷也三統並用此明時也是則歷初歲首分而言之了然可曉者曹魏明帝時欲改地正楊偉議曰漢太初歷以寅月爲歲首以子月爲歷初今改正朔宜以丑月爲歲首子月爲歷初是又董巴之言所自出也蓋三統之中可用丑者以其爲分辰之所紐所謂斗振天而進則律始於黃鐘日違天而退則度始於星紀斯丑之所以成統也若定歷則必以奇數爲始以一陽則用子以四

時之首則用寅而丑則無所憑以爲部也是亦義之易曉者也。索隱乃以歷初卽爲歲首則失矣。漢初承秦用顓頊歷則用寅或曰用殷歷則是用子。今索隱曰秦建亥而漢因之則又謬矣。秦以亥爲歲首不能以亥爲歷初也。

問顏淵少孔子三十歲及三十二歲卒則是孔子之六十二歲而哀公之六年也是年孔子厄於陳蔡之間顏淵尚有問答或者卽以是年死然孔子尚在陳或曰已反於衛要之不在魯可知矣然則謂顏淵道死則孔子殮之其父何由請車爲槨如謂先歸於魯而死則顏路何由越國而請之子且門人厚葬又何由請之子孔子

以哀公十一年返魯。顏路何由越國而饋祥肉。皆可疑也。而更有異者。伯魚以孔子十九歲生。其卒也年五十。則是孔子之六十八歲返魯之歲。而哀公之十一年也。顏淵死於五年之前。而曰鯉也死何與。王肅謂史記所紀弟子之年。世遠難信。是已。而又以鯉也死爲虛設之詞。得無謬乎。是不可解也。先生旁搜遠覽。必有以釋後人之疑。

答 孔門弟子之年。史記家語互有不同。則王肅以爲世遠難信者是也。如梁鯨在史記少孔子二十九歲。家語則曰三十九歲。季羔在史記少三十歲。家語則曰四十歲。言游在史記少四十五歲。家語則曰三十五歲。樊須

在史記少三十六歲家語則曰四十六歲子賤在史記少三十九歲家語則曰四十九歲今本家語無九字大抵二三四之間多誤蓋古人四字亦用重書故與二三易混家語後出或疑其非古本多依史記然終亦難定其孰是也故愚疑顏子少孔子四十歲則於鯉也死之言合孔子七十三歲而卒或云七十四或云七十二然則顏淵之死亦與兩楹之襲不遠至王肅以爲虛設之詞則其謬了然易見也

問向意顏淵之死後於伯魚而先於子路故子貢曰昔者夫子於顏淵如喪子而無服喪子路亦然今如先生之言則似又後於子路也顏淵死孔子及食其祥肉則

似非卽夫子卒之年。

答子路卒於孔子七十一歲。若以顏子少孔子四十歲計之。誠後一年。公羊傳於獲麟之年。牽連書喪。予祝予之慟。亦先顏而後仲。此不過偶然參錯。然要之二子之死。相去不遠。至孔子以四月巳丑卒。卽謂七十二。亦何必不及見顏淵之祥祭也。况安知其非七十三也。

問寧武子爲莊子嗣。莊子之卒。在成公時。則武子未嘗仕於文公之世。而朱子爲邦有道屬文公。閻伯詩陸稼書引左傳。謂其時列國父子並時在朝者甚多。如樂武子將中軍。而廩如魯乞師。鍼爲車右。范文子佐中軍。而句爲公族大夫。韓獻子將下軍。而無忌爲公族大夫。季

武子爲司徒而公鉏爲左宰則必武子當文公之世已爲大夫乃毛西河又詆之必欲以朱子爲非幸決之
答朱子謂武子之仕當文公成公之間原非謂武子之爲卿在文公時春秋世卿之子當其父在而有見者不止于百詩所引也城濮之役先軫將中軍而且居有功陳文子當崔杼時其子無字已使楚孟獻子當國速已帥師禦齊魏獻子滅羊舌氏用其子戊宋華氏南里之亂正以父子兄弟同朝不睦孟懿子晚年洩將右師凡如此者不可以更僕數也唯是武子之事文公其於左氏無所見則或謂有道亦祇就成公之世無事之時優游朝宁未嘗不可要之此等無關大義西河志在攻朱

子必從而爲之辭以騰頰舌此又可以不必詰也

問史記世家謂孔子自大司空爲大司寇攝行相事考之周制司寇乃司空之兼官而司徒卽相也故符子曰孔子爲司徒但魯司空爲孟孫司徒爲季孫孔子何出而代之故或云孔子不過爲小司寇耳不過爲夾谷之相耳原未嘗爲卿原未嘗攝相事史公據傳聞而誤紀之有諸

答史公紀事之失固多獨此一節未可遽非言孔子但當以小司寇仕魯者始於崔靈恩至以來谷之相當是攝相則係近人毛奇齡之言然皆未詳於春秋之事也春秋諸侯之國並不止三卿宋之六卿尚可曰二王之

後也。晉之六卿，尚可曰三軍各有副也。至於鄭之細，亦備六卿。雖魯亦然。是故羽父請殺桓公，將以求太宰。雖以後不見於傳，然要之非三卿可定矣。且季氏世爲上卿，而武子之嗣爲上卿。在孟獻子既卒之後，武子之請作三軍，叔孫穆子曰：「政將及子，以其時。」獻子已老也。然則季文子卒，獻子實爲上卿。獻子卒，而武子始代之也。武子既卒，平子嗣卿，而叔孫昭子以三命爲政。昭二年，平子惡其居已上，是昭子實爲上卿。昭子卒，而平子始代之也。然則三桓序次亦非一定而不移者。且魯公族之與三桓共爲卿者，前有臧氏、東門氏，凡五卿。自仲嬰齊卒，而東門氏失卿，武仲出奔，而臧氏失卿。然而又有

叔氏爲卿則四卿唯是力能分公室者則祇三桓是其中之差別耳。蓋卿不止於三而軍止於三三桓掌而有之故力分公室如謂魯以三卿止而三桓之外無卿則誤矣。若春秋之相亦復何嘗之有。齊有天子之守國高而管仲以仲父當國晉之枋國者乃中軍而陽處父以太傅易諸帥宋則以左右二師長六官楚則令尹之外有莫敖是亦幾幾乎如後世三省二府之制不以一人限之者故卽以魯言歷相四君者季文子而僖公時則臧文仲文公時則東門襄仲宣公時則臧宣叔成公時則孟獻子皆與文子同掌國政然則他國之別立官制者固不必言而魯亦非專以司徒一人行相事也。至於

夾谷之相則正孔子爲卿之証春秋時所重者莫如相
凡得相其君而行者非卿不出是以十二公之中自僖
而下其相君者皆三家文公三年如晉則叔孫莊叔相
十三年如晉則季文子相成公四年如晉亦季文子相
九年會於蒲亦季文子相十年朝王則孟獻子相襄公
四年朝晉亦孟獻子相十年會伐鄭則季武子相二十
八年如楚則叔孫穆子相昭公七年如楚則孟僖子相
哀十七年會於蒙則孟武伯相皆卿也魯之卿非公室
不得任而是時以陽虎諸人之亂孔子遂由庶姓當國
夾谷之會三家方拱手以聽孔子儼然得充其選當時
齊方欲使魯以甲車三百乘從其征行若魯以微者爲

相其有不招責言者乎。是破格而用之者也。且使孔子不得當國而乃隳三都。張公室。是乃小臣而妄豫大事。有乖於不在其位不謀其政之訓。又必非聖人之所出也。蓋必拘牽成說而不博考夫遺文。則大司空與相固當爲三家之所據。而司寇又當爲臧氏之世掌者。孔子將無一官可居。不亦昧與。

問侯國三卿。司徒爲上。司馬次之。司空爲下。朱子以解季孟之間。然則齊景公將以叔孫氏待孔子也。又何必曰季孟之間。先生謂春秋列卿次序。亦有不拘成格者。請明示之。

答是本孔注之說。但考春秋之世。三卿次第亦無常。故

如季文子爲上卿而孟獻子受三命則同爲上卿及文子卒武子列於獻子之下叔孫昭子受三命則亦以上卿先於季平子是以命數論也如王命同則司徒爲上而司空班在第三是以官論也其當國執政則又不盡然如齊有命卿國高管仲乃下卿而相是以賢也叔孫昭子雖三命而終不能抑季氏是以權也故齊景所云季孟之間非以三卿之序言三桓之大宗在季氏而友有再定閔僖之功行父又歷相宣成故最强孟氏於三桓本庶長而慶父叔牙皆負罪故孟叔二氏其禮之遜於季者不一而足及敖之與茲則茲無過而敖以荒淫幾斬其世若非穀與雖二賢子孟氏幾不可支故是時

孟氏遜於叔氏及獻子以大賢振起遂與文子共當國而僑如爲亂叔氏之勢始替自是以後孟氏之權亞於季而駕於叔蓋其始本以重德及其後遂成世卿甲乙一定之序故劉康公曰叔孫之位不若季孟而僑如亦自曰魯之有季孟猶晉之有欒范試觀四公室舍中軍則季氏將左師孟氏將右師而叔孫氏自爲軍是三桓之勢季一孟二不可墨守下卿之說而輕之也是則季孟之間之說也

問然則淳于髡謂孟子居三卿之中蔡氏卽以司徒三卿解之是耶否耶七國時似無此三卿也

答豈特七國時無三卿十三諸侯時亦多改易如宋以

二王後有六卿而別置左師右師等官參之晉則六軍
置帥與佐卽以爲卿楚則令尹莫敖司馬而太宰反屬
散寮鄭衛亦不用周制以齊言之國高之官無明文及
崔慶則以右相左相當國何況孟子之世七國官制尤
草草國策中唯魏曾有司徒之官一見亦不足信大抵
三卿者指上卿亞卿下卿而言但未嘗有司徒等名樂
毅初入燕乃亞卿是其証也或曰一卿是相一卿是將
其一爲客卿而上下本無定員亦通若蔡氏之言非也
問孔子不答問陳明日遂行在陳絕糧而史記系之哀
公六年計自去衛之後卽如陳已而如蔡已而如葉已
而自葉反蔡復在陳始是厄則與論語不合信史記

固不如信論語也。然以陳蔡追隨之弟子考之。游夏之年皆尚未踰十五。則以爲遂在去衛之年。亦難從矣。先生何以定之。

答是在前輩宿儒皆不能定也。推排諸子之年。似當在哀公六年。或者本別爲一章。而其章首有脫文。失去子字。亦未可必。所當闕之。

問陳蔡以兵圍子。朱子疑以陳蔡方服於楚。豈有昭王欲用之。而陳蔡敢出此者。故定以爲哀公二年去衛之時。仁山則以爲蔡已兩屬於吳。陳亦非竟臣楚者。或有之。或曰絕糧在先。以兵圍之又一事也。其言誰是。

答朱子是。而仁山非也。當時楚正與陳睦。而蔡則已全

屬吳遷於州來與陳遠是所謂如蔡者非新遷之蔡乃故蔡孔子欲如楚故入其地也蔡已非國安得有大夫乎且陳事楚蔡事吳則仇國矣安得二國之大夫合謀乎且哀公六年吳志在滅陳故楚大興師以救之下戰不吉卜退不吉楚昭至誓死以救之陳之仗楚何如感楚何如而敢圍其所用之人乎卽如所云陳蔡大夫圍之使子貢如楚以兵迎始得免是時楚昭在陳何必使子貢如楚而楚果迎孔子信宿可至孔子何以終不得一見楚昭而其所迎之兵中道而聞子西之沮又竟棄孔子而去則皆情理之必無者

古史謂孔子曾見楚昭亦無據

且楚昭旋卒於陳則孔子又嘗入楚乎故朱子之疑之是也惟

是朱子以爲在哀公二年則於游夏之年皆不合故其事似當在六年孔安國注以爲陳人被兵絕糧則於情爲近乃知陳蔡大夫兵圍之說蓋史記之妄也然安國被兵絕糧之說則是而以爲自宋適陳卽遭此厄則先於哀公二年是又誤矣蓋哀元年吳亦伐陳故安國因之而誤也總之當厄應在六年史記之時之可信者也絕糧則以陳之被兵孔注之事之可信者也參伍求之而其所不可信者置之可矣

若謂絕糧是一次以兵圍又一次則尤屬謬語不足

問齊桓晉文正譎之案已經夫子論定矣而先生謂桓文事亦宜有各爲剖析者乞示之

答聖人去春秋時近所見聞必詳不僅如今日所據止區區三傳也若但以區區三傳則齊桓極有可貶不當以聖人之言遂謂高于晉文此亦論世者所不可不知也王子猷之亂衛人助逆王室大擾桓公已圖霸前後一十二年讓鄭厲公之討賊納王坐視而不之問又八年天子特賜桓公命請以伐衛桓公乃不得已以兵伐之衛人敢於抗師而桓公不校竟受賂而還曾是一匡天下之方伯而出此以視晉文之前經得國卽討太叔豈不有光於齊十倍故嘗謂齊桓攘楚之功自純門救鄭始親魯之功自落姑始而于是存三亡國首止定世子寧母之拒鄭子華葵邱之會謝賜胙則守禮讀載書

則束牲浸浸乎賢方伯矣。聖人之許之。或自其中葉以後。否則別有所據。要之其初年未可恕也。若晉文之才。高於齊桓。特以暮年返國。心迫桑榆。又適當楚勢鵬張。中原崩潰之日。齊桓一死。而其子已壘遭楚侮。非急有以攘之。不可。故多方設機械以創之。以爲譎。誠所難辭。而又不久而薨。不若齊桓之長年。其志未申。若使多享遐算。其從容糾合。示大信於諸侯。亦必有可觀者。至于請隧召王。固是兩大過。然正見霸者本色。要之晉文之功。在討賊。齊桓之功。在九合。不以兵車。皆其最大節目。至於正譎之間。則不過彼善於此。

問 固天縱之。吾丈句讀甚新。但果何出。幸詳示其所自。

答 此本漢應仲遠風俗通亡友史雪汀最賞其說蓋多能本不足言聖亦有聖而不多能者大宰不足以知聖故有此言子貢則本末並到故曰固天縱之兼該一切將聖而又多能也則將字又字俱圓融此突過前人者

問

竹垞據漢隸分門人弟子而爲二近日李穆堂侍郎本之而吾丈不以爲然願聞其說

答

東漢泰山都尉孔伋碑陰既有弟子復有門生歐陽充公以爲受業於弟子者爲門生也考後漢書賈逵傳顯宗拜逵所選弟子及門生爲千乘王國郎鄭元傳諸門生相與譔所答弟子問作鄭志則門生之於弟子確然不同但據楊士勛穀梁疏曰門生同門後生則是一

堂之中不過年數輩行。畧有區別。所稱弟子云者。如後世三舍之有齋長。而非如充公所云也。至經傳所云門人。則禮記鄭注以爲卽弟子。而竹垞誤引充公之語。欲以爲門生之受業于弟子者。愚質之概。弓家語以及史記漢書更無一合。卽以論孟言之。已多傳會。鼓瑟之敬。疾病之爲臣。安見其爲子路弟子也。厚塋之請。安見其爲顏子弟子也。一貫之問。安見其爲曾子弟子也。治任之入揖。安見其爲子貢弟子也。以上數條。注疏中亦問有如此者。不足信。祇問交之門人。可言子夏弟子。但果爾。則門人正弟子也。何也。是章非對孔子而言也。家語七十弟子中有懸竄。祀典疑爲鄔單之訛。而闕之。今乃據唐廣韻注以爲

是門人也。置之私淑之列，不亦妄乎？蓋惟充公之說，本難盡信。故劉孝標世說注，服虔欲治春秋，聞崔烈方集門生講傳，乃匿姓名，爲烈門人，賃作食臧，榮緒晉史，王褒門人爲縣所役，褒謂令曰：「爲門生來送別。」是門人可與門生互稱之證也。門人卽弟子，則門生亦非私淑，可以了然。而穀梁疏之言信矣。竹垞一時之失，未可宗也。開站制在賈公彥儀禮疏中，不甚了了，邢叔明爾雅疏差爲得之，而終未能剖晰詳審，願質之兩丈。

答 站本有三。爾雅境謂之站，古文作𡵓，是乃以堂隅言。郭景純所謂端也。至許叔重以爲屏牆，則又是一站。其累土以度物者，又是一站。而累土度物之站，又有三。有

兩楹之間之坫卽明堂位所云反坫出尊及論語之反坫也。蓋兩君之好用之皮爵者鄉飲酒禮尊在房戶間燕禮尊在東楹之西至兩君爲好則必於兩楹之間而特置坫以反之有堂下之坫乃明堂所云崇坫也。蓋用之皮圭者何以知皮圭之坫在堂下。覲禮侯氏入門奠圭則在堂下矣。惟在堂下故稍崇之有房中之坫卽內則閣食之制也。士於坫康成謂士卑不得作閣但於房中爲坫以皮食也。然則同一累土之坫而皮爵皮圭尊者用之皮食則卑者用之方密之曰凡累土皮物者皆得曰坫是也。堂隅之坫亦有二。士虞禮苴茅之制僎於西坫士冠禮執冠者待於西坫南蓋近於奧者故謂之

西坫。旣夕記。設楹於東堂下。南順。齊于坫。是近於窆者。則東坫也。至屏牆之坫。亦曰反坫。而其義又不同。郊特牲所云臺門旅樹反坫是也。是乃以外向爲反。黃東發曰。如今世院司臺門內立牆之例。是正所謂屏牆也。蓋反坫與出尊相連。是反爵。反坫與臺門旅樹相連。是屏牆之反向於外者。郊特牲所云。乃大夫宮室之僭。論語所云。乃燕會之僭。而東發疑論語之反坫與上塞門相連。恐皆是宮室之事。不當以坫之反爲爵之反。則又不然。蓋反坫出尊。正與兩君之好相合。禮各有當。不必以郊特牲之反坫。強并於論語之反坫也。賈氏不知坫有三者之分。又不知累土之坫。亦有三者。而漫以爲累土

之坵爲專在廟中。則旣謬矣。又誤以豐爲坵。不知豐用木。坵用土。豐形如豆。故字從豆。坵以土。故字從土。不可合而爲一也。至周書旣立五宮。咸有四阿。反坵。注以四阿爲外向之室。則反坵者。亦屏牆也。再考廣韻。則葬埋之禮不備。而攢塗權厝。亦謂之坵。是又在諸經之外者。蓋亦取於累土之意。

問 令尹子文陳文子事。皆不見左傳。故先生以爲傳聞之詞。但子文之仕與已。畢竟當有可考。又謂子文自可以言忠。而文子并不可以言清。此其中必有至理。非僅考據而已。願聞其說。

答 三仕三已。當時又多以爲孫叔敖事。一見於史記孫

叔敖傳再見於鄒陽傳而子文事亦見國語故知其爲傳聞之難信者然孫叔實一爲令尹而已而子文亦未嘗三爲令尹子文於莊公三十年爲令尹至僖公二十三年讓於子玉凡在位二十八年子玉死薦呂臣繼之子玉上又繼之大孫伯又繼之成嘉又繼之是後楚之令尹不見於左傳文公十二年子越之亂追紀曰令尹子文卒鬬般爲令尹則意者成嘉之後子文嘗再起爲令尹而仁山先生以爲子上之後者誤也子上死卽有商臣之變使子文是時在位豈尚可以言忠然則子文爲令尹者再其初以讓人其後卒於位原無所謂罷黜也乃必欲求合於三仕之說因謂子玉薦呂臣子上之間

子文或曾以太宰執政而代其缺不知楚之執政令尹而下唯司馬又有莫敖其下則左尹右尹左右司馬而太宰尚亞之非執政子文並未罷黜不至降爲太宰仁山何所據而定之且春秋之世國老致政仍得與聞大事如知罃之稟韓厥子產之奉子皮葉公之退居於葉亦然然則子文不爲令尹其班資更在令尹之上故圍宋之役子文先治兵而後子玉再治兵其証也仁山在宋儒中考古最精而於此事則失之要之子文治楚其功最大楚之功臣莫能先之惟誤用子玉是一失着及再起時左傳雖不載其事然時值晉霸之衰楚勢甚盛蓋亦多出其力特不知大義故不可以爲仁而於楚則

自是宗臣也。至若陳文子之本末。則大不可問。崔杼弑君。文子實早知之。見於左傳。是時崔慶雖強。然文子亦甚爲莊公所用。父子皆被任使。而文子陰陽其間。與間弑逆之謀。絕無一言。坐待禍作。無論其出奔之事。不知果否。卽有之。而不久遽返。仍比肩崔慶之間。覲其亡而竊政。可謂清者乎。其後此父子相商。得慶氏之木百車。而戒以慎守。何清之有。是又絕不可與遽伯玉之出近關者同語也。蓋陳之大也。成於桓子。而肇基者文子。熟看左氏踪跡。自見誅其心。直不可謂之清。而聖人第就子張所問而論之。不及其他。忠厚論人之法也。若論世者。又不可以爲其所欺也。

問 中牟之地見於左傳見於論語見於史記漢志水經而卒無定在乞示之

答 中牟有二其一爲晉之中牟三卿未分晉時已屬趙其一爲鄭之中牟三卿旣分晉後鄭附於韓當屬韓臣瓚以爲屬魏者非也左傳所云中牟晉之中牟也卽史記趙氏所都也漢志所云中牟則鄭之中牟也而班氏誤以趙都當之故臣瓚詰其非以爲趙都當在漯水之上杜預亦以滎陽之中牟回遠非趙都其說本了然道元強護班志謂魏徙大梁趙之南界至於浮水無妨兼有鄭之中牟不知終七國之世趙地不至滎陽而獻子定都時魏人未徙大梁則其說之妄不待深究且鄭之

中牟並不與浮水接其謬甚矣惟是臣瓚以爲趙之中牟當在漯水之上則孔穎達亦闕之以爲不知何所案據小司馬但言當在河北而終不能明指其地張守節則以湯陰之中牟當之按左傳趙鞅伐衛遂圍中牟是正佛肸據邑以叛之時則晉之中牟與衛接其地當在夷儀五鹿左右顧祖禹曰湯陰縣西五十里有中牟城所謂河北之中牟也按湯陰縣有中牟山三卿所居皆重地韓氏之平陽魏氏之安邑是也趙氏之所重在晉陽而都在中牟則其險亦可知不知何以自是而後中牟之名絕不見于史傳鄭之中牟至漢始得名其前乎此絕不聞有中牟之名班志不審而誤綴之酈注亦強

主之僕校水經渠水篇始畧爲疏証而得之

趙氏分國其險固自在晉陽而富盛則數邯鄲至於控扼河北則中牟亦一都會蓋有漳水之固與鄴相連河北之險莫如鄴次之卽中牟是要地也須知古人定都之所必非草草也

管子五鹿中牟鄴皆桓公所築以衛諸夏嘗考此三邑者皆狄人所以窺中夏之路是時狄患方殷故桓公築此三邑以爲扞城晉衛二國皆以此禦狄也

三卿分晉魏得鄴全有漳水之險故其後趙以中牟予魏易其浮水之地取其地界相連也國策樓緩以中牟反入梁史記趙悼襄王元年魏欲通平邑中牟之道不

成則又嘗歸趙及末年魏人以鄴予趙中牟之復歸于趙不待言矣

問 謝文節公疊山謂武王之立祿父仍使之爲殷王蓋有商畿內之地與周並立而命三叔以監之其位號如故也斯興滅繼絕之心故伯夷雖采薇西山見周之能悔過遷善雖死無怨而孔子曰求仁而得仁又何怨武庚旣死始降王而爲公以封微子故書序曰成王旣黜殷命疊山自言此說得之韓澗泉之論語解其說甚新未知如何

答 是說也穆堂閣學最賞之以爲足徵千古之謬然愚未敢以爲然澗泉之書今不傳若疊山之取之則固有

爲言之不必深校其事之果然與否也。民無二王，使武王果不欲絕殷命，何不立微子而已？仍以西伯事之乎？向亦嘗以是言正之閣學，以爲此等皆新說，不可解經也。

問鄭東谷謂孔子教孟孫以無違，謂無違僖子之命而學禮也。斯近世毛西河之說所自出，疑亦可從。

答朱子之說自屬是時，凡爲大夫者之明戒，其義該備東谷之說亦可從，但校狹耳。

問鄭東谷曰：塞門反坫，必桓公以管仲有大功而賜以邦君之禮，舉國之人皆以爲仲所當得，而仲亦晏然受之，所以特名其器之小，不然仲方以禮信正桓公，豈自

爲是乎

答東谷之言甚工然亦未必伯者君臣大抵守禮於外犯禮於內桓公受胙不以王止其拜而必下拜禮也庭燎之事則居然行之矣管仲辭王上卿之燕禮也塞門等事則居然行之矣果守禮則雖君強賜之亦不受也

問水火吾見蹈而死未見蹈仁而死東谷以爲畏仁甚於畏水火如何

答集注之說自民非水火不生活來東谷之說自避水火來東谷似直捷然集注不欲薄待斯民則勝矣蓋古注馬融之說集注所本王弼之說東谷所本

問微子去之東谷以爲去而之其國也是否

答微子先抱祭器歸周之說自妄東谷說是也其後武王克殷微子來見復其位亦卽復其所封微國之位及武庚誅始移而封之宋徐閭公不知復位之卽爲復其微國故疑以爲微子若與武庚同在故都安得武庚反時絕無異同之迹而因以爲未嘗有來歸復位之事則又非也微在東平之壽張春秋時屬魯所謂郕也水經載有微子之冢微子兄弟終身不稱宋公而微子反葬於其先王所封之地其忠盛矣

問冉子爲子華之母請粟或以爲伯牛蓋以尸子數孔門六侍曰節小物伯牛侍此其證也然否

答是屈翁山之言也所引尸子雖佳然檀弓伯高之喪

孔氏使者未至，冉求束帛乘馬而將之，亦足以爲是事之證，則無以定其爲伯牛也。論語稱子者，自曾閔有子外，惟冉求則以稱子之例校之，終未必是伯牛也。

問王厚齋云：史記仲尼弟子顏高字子驕，定八年傳公侵齊，門於陽州，士皆坐列，曰顏高之弓六鈞，皆取而傳觀之。陽州人出，顏高奪人弱弓，籍邱子鉏擊之，與一人俱斃。豈卽斯人與？家語作顏刻，孔子世家過匡，顏刻爲僕。古者文武同方，冉有用矛，樊遲爲右，有若與微虎之宵攻，則顏高以挽強名，無足怪也。先生昨數七十二弟子卒於夫子之前者，何以不及顏高？是必有說。

答厚齋先生考古最嚴，獨是條稍不審。按孔門之顏高，

少孔子五十歲見於家語然則生於定公之八年陽州之役蓋別是一顏高也獨是史記家語之年亦多不可信者亞聖與伯魚之死其年至今莫能定況其餘乎若以少孔子五十歲計之過匡之歲定公之十四年也顏高亦止七歲耳凡此皆無從審正矣惟是不問其生之年但以其死定八年斃陽州而何以十四年尚能御孔子以過匡是則厚齋之疎也已

全謝山先生經史問答卷七

大學中庸孟子問目答盧鎬

附爾雅

問 其次致曲。謂善端發見之偏者。先儒謂至誠所發。亦只是曲。但無待於致耳。其說然否。

答 此朱子之說也。而寔未合。至誠未嘗無所致。但所致者非曲。蓋至誠得天最厚。未發則渾然天命之中。中豈可以謂之曲已。發則油然而率性之和。和豈可以謂之曲。故至誠雖未嘗廢人事而致中也。非致曲也。致和也。非致曲也。其次未能合乎中和之全量。則必用功於所發以溯其所存。故其中之所存既有偏。而其和之所發亦有偏。則謂之曲。若至誠之所發。可以謂之端。不可以謂

之曲。朱子遂以曲字當端字。是未定之說也。觀其章句曰。善端發見之偏。則亦不竟以端目之矣。故愚謂致曲者。卽其次之所以致和也。蓋致中之功。難以遽施。則必先致和。然必先致曲而後能致和。致和而漸進於致中。斯其次復性之功。所謂自明而誠者也。

問七。十二家格物之說。令末學窮老絕氣。不能盡舉其異同。至於以物卽物有本末之物。此說最明了。蓋物有本末。先其本。則不逐其末。後其末。則亦不遺其末。可謂盡善之說。而陸清獻公非之何也。

答。以其爲王心齋之說也。心齋非朱學。故言朱學者詆之。心齋是說。乃其自得之言。蓋心齋不甚攷古也。而不

知元儒黎立武早言之。黎之學私淑於謝艮齋。謝與朱子同時。而其學出於郭兼山。則是亦程門之緒言也。朱子或問。雖未嘗直指爲物有本末之物。然其曰以其至切而近者言之。則心之爲物。實主於身。次而及於身之所具。則有口鼻耳目四肢之用。又次而及於身之所接。則有君臣父子夫婦長幼朋友之常。外而至於人。遠而至於物。極其大。則天地古今之變。盡於小。則一塵一息。是卽所謂身以內之物。曰心曰意曰知。身以外之物。曰家曰國曰天下也。蓋語物而返身。至於心意知。卽身而推。至於家國天下。更何一物之遺者。而況先格其本。後格其末。則自無馳心荒遠。與夫一切玩物喪志之病。程

子所謂不必盡窮天下之物者其義已交相發而但以
一物不知爲恥者適成其爲陶宏景之說也故心齋論
學未必皆醇而其言格物則最不可易蕺山先生亦主
之清獻之不以爲然特門戶之見耳總之格物之學論
語皆詳之卽以讀詩言之詩三百一言以蔽之曰思無
邪格物之學在身心者誦詩三百授之以政格物之學
及於家國天下者事父事君格物之大者多識於鳥獸
草木格物之小者夫程子謂一草一木亦所當格後儒
議之而陽明以格竹子七日致病矣然不知多識亦聖
人之教也蓋聖人又嘗曰多聞闕疑多見闕殆矣又曰
不知爲不知矣程子亦嘗有曰不必盡窮天下之物矣

參而觀之。則草木鳥獸之畱心正。非屑屑於無物之不知。而如陽明所云也。是則格物之說。可互觀而不得也。問禮云。昭穆以序長幼。則是序昭穆時。已序齒矣。蓋昭與昭齒。未有不序。及羣昭之長幼而淵列之者。穆與穆齒。未有不序。及羣穆之長幼而淵列之者。然則又何以更待燕毛也。蔡文成謂序昭穆時。必亦序爵。其說雖於禮無所徵。然容有之。蓋序昭穆而又序爵。則又不能盡序齒者。故直至燕毛而後得序之。然否。

答善哉問也。序昭穆。則卽序齒。而其中義例尚多。故不能純乎序齒。文成於三禮之學未深。故語焉而不詳。蓋序昭穆。非漫取昭穆而序之。必先序宗法。假如伯禽以

周公之後稱大宗蔡衛以下俱屬焉諸國之子孫雖有長於魯者弗敢先也其何以序齒又必序族屬之遠近假如太王之昭再傳其與文王之昭兄弟也文王之昭再傳其與成王之昭兄弟也然而各有一族則各爲一列近者先遠者後祭統所謂親疎之殺是也其何以序齒兼以王人雖微列於諸侯之上則畿內之公卿大夫士序於五服公侯伯子男之上是宰周公雖係周公之支屬而反序於魯君之上其何以序齒是皆文成所未及也然則序昭穆之中其條目極多故必別有序齒之法向來無人理會及此

問西河謂燕毛亦兼異姓殊爲異聞然否

答是妄言也。蓋誤讀祭統而爲此說。祭統尸飲五而後君以瑤爵獻卿。尸飲七而後君以玉爵獻大夫。尸飲九而後君以散爵獻士及羣有司。皆以齒。是乃九獻時賜爵之禮。注疏家謂本主序爵。爵同則序齒。是固兼有異姓。然所及止於內諸侯。而外諸侯不與焉。由是加爵既畢。則行旅酬。外諸侯亦豫矣。然而皆兼有異姓。則總之非燕私之禮也。直至旣徹而後異姓之賓退。則歸之俎。同姓則燕。其說明見楚茨之詩。

問朱子謂序齒之中擇一人爲上座。不與衆齒。然否。

答朱子之學極博。其說必有所出。今攷之不得。是必齒最長而德與爵又最尊者。前惟召公畢公。後惟衛之武

公足以當之不然恐亦不過依齒爲序而已

問天下國家可均謝石林觀察之說甚佳然則朱子竟以平治二字詰之得無過與

答均字亦只得詰爲平治要之平治自有分際管仲之分國鄉頒軍令是用強國子產之正封漁定廬井是用弱國俱說不到時雍於變地位故但曰可均朱子亦未嘗說到平治極處

問身有所忿懣諸語吳季子薛敬軒之說先生皆以爲未盡願詳示一通以入講錄

答是章乃誠意以後觀心之功而諸儒言之皆淺謂有所忿懣則必有不當怒而怒者有所恐懼則必有不

畏而畏者薛敬軒亦云然夫不遷怒亦是難事然進而上之則雖所當怒而疾之已甚雖所當畏而過有戒心便是不得其正必須補此一層於義始完吳季子之說更粗其謂好樂不得其正如好貨好色樂驕樂佚游憂患不得其正如憂貧患得患失此豈是誠意以後節目蓋本屬可好可樂之事而嗜之過專則溺本屬當憂當懼之事而慮之太深則困如此方是官街上錯路也

問大學楚書本無專指故康成注引春秋外傳楚語王孫圉事復引新序昭奚恤事以並証之朱子但指楚語必有意而方枘山以爲非未知誰是

答朱子之去取是也新序說苑並出劉向之手然最譌

謬大抵道聽塗說移東就西其於時代人地俱所不考嘗謂古今稱善校書者莫如向然其實粗疏不足依據卽如此條明是蹈襲王孫圉之事而稍改其面目然又舛錯四出夫昭奚恤乃春秋以後人以國策史記考之大抵當楚宣王時而是條所指葉公子高令尹子西則昭王時人若司馬子反則共王時人至大宗子敖則其人從無所見乃昭奚恤皆與之同班列其妄甚矣况昭氏出於昭王今乃得與昭王之祖共王之臣比肩是則真妄人所造也又叅之章懷後漢李膺傳注所引大宗作太宰子敖作子方而太宰子方在春秋之世亦無其人及觀李固傳所上疏曰秦欲謀楚王孫圉設壇西門

陳列名臣。秦使懼然爲之罷兵。則又笑曰。劉向以王孫
圉之事移之昭奚恤。而此又以昭奚恤之事還之王孫
圉。眞所謂展轉傳譌者。試令攻朱子之徒。博考而平心
以質之。將何說以處此。新序說苑之誤。不可勝詰。其顯
然者。晉文公與欒武子同時。晉平公與舅犯同時。晉靈
公與荀息同時。介之推與孔子同時。楚共王與申侯同
時。楚屈建與石乞同時。而樂王鮒亦與葉公同時。又甚
者。以城濮之師。屬之楚平王。乃攻朱子者。欲奉此以爲
異聞。疏矣。

問 楚語惠王以梁與魯陽文子。韋注。文子。司馬子期之
子。而不見於內傳。不知卽淮南所云魯陽文子否。所謂

梁者何地

答是時有三梁曰少梁曰大梁皆非楚地曰南梁則惠王之所與也內傳所謂襲梁及霍卽其地也酈道元曰春秋周小邑也於戰國爲南梁蓋周之南楚之北也其地尚有魯公陂魯公水又謂之陽人聚秦遷東周君之地然則本周地是時已入楚但淮南所稱魯陽文子與韓戰麾戈挽日是時安得有韓諸子故多誕妄不足信也子期之子見于內傳者二曰寬曰平

問其爲氣也配義與道無是餒也朱子謂義無氣則餒行有不慊於心則餒朱子謂氣無義則餒呂忠公大愚不然其說而朱子力闢之然考之程子則無是餒也便

是氣無義以爲配則餒故必有事於集義是卽忠公之說也何以朱子不從也如程呂則上下文本一氣如朱子則是兩扇義無氣則餒是別有養氣之功氣無義則餒是雖善養而仍須集義得無失之支乎願求明教

答

程呂之言是也自有生之初而言氣本義之所融結而成渾然一物並無事於言配也有生之後不能無害則義漸與氣漓而爲二故必有事於義使之與氣相配是以人合天之說也配義則直養而無害矣苟無是義便無是氣安能免於餒然配義之功在集義集者聚於心以待其氣之生也曰生則知所謂配者非合而有助之謂也蓋氤氲而化之謂也不能集而生之而以襲而

取之則是外之也。襲則偶有合，仍有不合，而不慊於心。氣與義不相配，仍不免於餒矣。本自了然，不知朱子何以別爲一說，以爲必別有養氣之功，而後能配義。不然，則義餒又必有集義之功，而後能養氣。不然，則氣餒是萬不可通者也。故三原王端毅公石渠意見非之。梨洲先生亦非之。

問 孔子之拜陽虎，孟子援大夫有賜於士之文釋之。朱子謂陽虎於魯爲大夫，孔子爲士，先儒疑焉。或謂陽虎當時枋政，雖陪臣而儼以大夫自居，聖人亦遜以應之。夫歌雍反坫，臺門旅樹，在當時之僭妄固不足怪。況陽虎當逆節未萌時，已欲以璵璠葬季孫，不顧改玉之嫌。

則其枋國亦又何所忌憚。但陽虎卽以此來要之聖人必無詘身避禍。如陳仲弓之於張讓者。非天子無所稽首。孟武伯且知之。豈孔子而反有愧焉。或以周禮除上大夫卽正卿外。尚有小司徒小司馬諸大夫。而左氏有邑大夫。家大夫。屬大夫。論語有臣大夫。西河毛氏之說。以曲解陽虎之可稱大夫。然小宰以下諸官。乃副貳而非家臣。又皆以公族居之。如臧孫氏。施氏。子服氏之流。若家大夫。邑大夫。輩。則雖冒大夫之名。而實則士。故必冠之曰家曰邑。又安得援大夫之例。以臨士。而士亦竟俛首以大夫之禮答之者。敢問所安。

答前說本漳浦蔡氏。後說本蕭山毛氏。皆非也。嘗考小

戴禮玉藻篇有云大夫親賜於士士拜受又拜於其室敵者不在拜於其室則是大夫有賜無問在與不在皆當往拜若不得受而往拜者是乃敵體之降禮陽虎若以大夫之禮來尚何事暇亡正惟以敵者之故不得不出此苦心曲意而乃謂其所行者爲大夫之故事則不惟誣孔子亦并冤陽虎也或曰然則孟子非與曰孟子七篇所引尚書論語及諸禮文互異者十之八九古人援引文字不必屑屑章句而孟子爲甚乃至汝漢淮泗之水道亦悞舉之則此節禮文或隨舉而偶遺所以有失要之孔子所行者是玉藻非如孟子所云也若孟子下文謂陽貨先焉得不見亦未能發明孔子之意蓋使

陽貨以大夫之禮來雖先不見也孟子才高於此等不無疏畧耳曾記明徐伯魯禮記集註中微及此意而未盡愚故爲之暢其說

問周公弟也管叔兄也邠卿謂周公以管叔爲弟管叔以周公爲兄而朱子更之如邠卿則似於孟子之文不順但先生曰周公自是文王第四子請言其詳

答太史公以周公爲行在第四是管叔之弟賈逵以爲行在第七則并是蔡霍二叔之弟邠卿以爲行在第三則是管叔之兄賈逵所據蓋左傳富辰所次文昭之序但富辰之言似是錯舉非有先後如謂實有先後則畢公在十亂之中毛叔亦奉牧野明水之役而均少於康

叔聘季萬不可信。况如富辰之序。是蔡邴霍皆周公兄。臯鼫之盟。魯衛均在。但聞蔡爭長於衛。何以不聞爭長於魯。是又了然者也。然則賈逵之說。不問而知其非。若史公之與邠卿。諒必各有所據。然史公與孟子合。朱子所以從之。而荀子亦以管叔爲兄。則邠卿恐非矣。

問 漢書古今人表。以顏濁鄒爲顏涿聚。而孫疏以顏讐由爲顏濁鄒。其說誰是。

答 濁鄒。子路妻兄。見史記孔子世家。索隱疑其與孟子不合。其實無所爲不合也。孔叢子言讐由善事親。其後有非罪之執。子路哀金以贖之。或疑其私于所昵。而孔子白其不然。則於妻兄有證。是讐由卽濁鄒。孫疏之言。

是也。孔子在衛，主伯玉，亦主讐由，則讐由之賢亞於伯玉。因東道之誼而列於門牆，固其宜也。至涿聚，則齊人也。呂覽言其少爲梁父大盜，而卒受業於孔子，得爲名士，亦見莊子。然則於衛之讐由無豫矣。涿聚死事於齊，見左傳。犁邱之役，然則顏涿聚者，顏庚也，非濁鄒也。張守節附會以字音，更不足信。

問 梨洲黃氏謂夷羿篡逆之罪滔天，何暇屑屑校其師弟之罪？況有窮死於寒浞，非逢蒙也。蓋古司射之官多名羿，逢蒙所殺，別是一人，非夷羿，然否？

答 孟子不過就所傳聞論之，不必及其篡弑也。古司射之官多名羿，誠有此說，然謂有窮死於寒浞，以是知其

非逢蒙則又不然王逸注楚辭曰羿田將歸寒促使逢蒙射殺之非明證與左傳曰寒浞使家衆蓋亦指逢蒙也况後世如王莽司馬昭劉裕之徒豈必手自操刃者此等皆所謂無關大義不足深攷者黃氏之學極博是言蓋本之吳斗南然亦有好爲立異之失不可不知也問孟子弟子宋政和中以程振之請贈爵一十八人皆本趙注孫疏乃滕更明有在門之文卽趙注亦曰學於孟子而祀典遺之朱子僅取一十三人又去其五願聞其說

答樂正子萬章公孫丑孟仲子陳臻充虞徐辟陳代彭更公都子咸邱蒙屋廬子桃應趙注孫疏朱注所同也

季孫子叔高子趙注孫疏所同而朱注不以爲然浩生
不害益成括本不見於趙注但見於孫疏而朱注亦不
以爲然朱注之去取是也季孫子叔本非是時人以爲
季孫聞孟子之辭萬鍾而異之子叔亦從而疑之趙注
之謬未有甚於此者也故相傳明世中曾經罷祀而今
孟廟仍列之殆沿而未正與以高子爲弟子蓋以山徑
茅塞之語似乎師戒其弟故以爲學他術而不終然小
弁之言孟子稱之爲叟則非弟子矣經典序錄有高行
子乃子夏之弟子厚齋王氏謂卽高子則亦恐非弟子
矣告子名不害趙注以爲嘗學於孟子者若浩生不害
則趙注本曰齊人未嘗以爲告子孫疏疑以爲告子而

浩生其字不害其名夫浩生不害固非告子卽告子亦恐非孟氏弟子孫疏特漫言之不知祀典何以竟合爲一是則謬之尤者至盆成括則在孫疏亦但言其欲學於孟子非質言其爲及門也元吳萊作孟氏弟子列傳一十九人則似仍政和祀典之目而增之以滕更其增之可也仍列此五人者則泥古之過也今孟廟且以子叔爲子叔疑則是據朱注而增趙注又謬中之謬也

問然則先生以告子爲公孫龍子之師者何據

答是東萊先生之說而厚齋引入漢書藝文志疏證者也蓋以其白羽白雪白玉白人白馬之間答也孟子殆以其矛刺其盾也

問 告子名不害見趙注厚齋又曰告子名勝誰是

答 告子名不害亦見國策注而文選引墨子則又曰告子勝或有二名否則其一爲字也

問 事親從兄之道孟子以括仁義知禮樂五德朱子於禮則曰節之密於樂則曰樂之深似原未嘗以制作之禮樂言之故蔡文成公謂足蹈手舞不必泥在樂字說只是手足輕健之意先生以爲不然何也

答 蔡氏之說蓋求合乎朱子不知其不合於孟子古來聖人言語中極言孝弟之量者始於孔子其論大舜推原其大德受命之由本於大孝其論武周推極於郊社禘嘗之禮樂以爲達孝曾子申之以上老老民興孝上

長長民興弟爲平天下之大道。有子申之。以孝弟則犯亂不作爲仁之本。其言之廣狹各有所當。而義則一。而最發明之者爲孟子。曰人人親其親長其長而天下平。曰達之天下。曰堯舜之道孝弟而已。而尤暢其說於是章綜羅五德。至於制禮作樂之實。不外乎此。河間獻王采樂記亦引孔子之言以爲宗祀明堂。所以教孝。享三老五更於太學。冕而總干執醬執爵。所以教弟。皆是章之疏證也。如此解節文。解手舞足蹈。方有實地。文成以爲舞蹈。只是手足輕健之意。則是不過布衣野人之孝弟耳。孟子意中却不然。豈必究其極而言之。而後見孝弟之無所不包。若夫雖有其德。苟無其位。則一身一家。

之中手舞足蹈之樂亦自在而究未可以言禮樂之全量是愚說足以包文成之說也文成之說未足以包愚說也况朱子亦未嘗謂禮樂祇就虛說也

問先生之說令人豁然乃知孝弟之至通於神明然非聖人在天子之位者其於禮樂之實總未能盡故事親如曾子孟子亦祇曰可也然否

答孝弟之量原未易造其極故古今以來所稱孝弟不過至知而弗去一層其於禮樂二層皆未到便到得知而弗去一層已是大難假如尹伯奇履霜之操尹伯封彼黍之詩天然兄弟兄則事親弟則從兄皆是賢者然吉甫非竟頑父也不能化而順之終是本領不到其餘

如申生急子壽子司馬牛匡章皆值父兄之變甚者以身爲殉不然者棄家蕉萃以終其身其志節可哀而使聖人處之其節文之處自有中道諸君恐尚多未盡善處是其於禮之實尚待擬議况樂乎彼其繁寃悲怨足以感動天地然不足以語樂而生生而至於舞蹈也是非大舜不能也故孟子下章卽及舜之事親而天下化蓋以類及之也其安常履順而極其盛則武周矣周公於管蔡之難非不值其變也然其成文武之德者大破斧缺斨之恫不足以玷其麟趾騶虞之仁也是則禮樂之極隆者也然則曾子固尚未造乎此

問然則無位者之孝弟至於曾閔尚未足盡禮樂之實

耶則三代以下竟無足語此者矣

答曾閔亦自是造得九分矣曾子以哲爲之父處其常
閔子乃處其變然閔子竟能化其父母大是不易到此
便是足蹈手舞地位曾子之養志便是惡可已但校之
聖人或尚少差耳

問遂有南陽按晉之南陽易曉而齊之南陽僅一見於
公羊傳所云高子將南陽之甲以城魯一見於國策所
云楚攻南陽閻百詩以爲泰山之陽本是魯地特久爲
齊奪者似得之而先生以爲南陽卽汝陽其說果何所
據

答此以漢地志及水經合之左傳便自了然蓋山南曰

陽是南陽所以得名也。水北曰陽。是汶陽所以得名也。春秋之世。齊魯所爭。莫如南陽。隱桓之世。以許田易泰山之祊。是南陽尚屬魯。及莊公之末。則已似失之。故高子將南陽之甲以城魯。然僖公猶以汶陽之田賜季友。則尚未盡失。而魯頌之祝之以居嘗與許。嘗亦有南陽之境。蓋大半入齊矣。自成公以後。則盡失之。蓋汶水出泰山郡之萊蕪縣。西南過嬴縣。桓三年。公會齊侯於嬴者也。又西南過牟縣。牟故魯之附庸也。又東南流逕泰山。又東南流逕龜陰之田。卽左氏定十年齊所歸也。又東南流逕明堂。又西南流逕徂來山。又南流逕陽關。卽左氏襄十七年逆臧孫之地。又南逕博縣。卽左氏哀十

一年會吳伐博者也。又南逕龍鄉，卽左氏成二年齊侯圍龍者也。又南逕梁父縣之菟裘城。左氏隱十一年所營也。又西南過剛縣。漢之剛，乃春秋之闕。其西南則汶陽之田。又西南則棘。左氏成三年所圍也。又西南爲遂左氏莊十三年齊所滅也。又西南爲下謹。左氏桓三年齊侯送姜氏之地。又西南爲郕。則叔孫氏邑。又西南爲平陸。按左氏鄆、謹、龜陰、陽關皆齊魯接境地。通而言之，皆汶陽之田，而皆在泰山之西南。汶水之北則汶陽，非卽南陽乎？故愼子欲爭南陽，亦志在復故土。孟子則責其不教民而用之耳。

問爲諸侯憂。朱子以爲附庸之君，縣邑之長。古注以爲

列國諸侯。梨洲黃氏主古注。若據本文。原不屬天子言。則與上節之爲諸侯度不同。似當以朱子爲是。

答古注之說。校勝試觀僖公四年。桓公欲循海而歸。轅宣仲謂申侯曰。師出於陳鄭之間。供其資糧。屏屢國。必甚病。哀公時。吳爲黃池之會。過宋。欲殺其丈夫。囚其婦人。霸者之世。役小役弱。不可勝道。豈但徵百牢。索三百乘而已。朱子以附庸之君言之。則亦是列國諸侯之小者。其義可互備也。況春秋之晚。雖魯亦困於征輸。願降而與邾滕爲伍。而杞至自貶爲子。則其與附庸之君。相去不遠。愚故謂古注亦不甚異於朱子也。

問社稷變置之說。邾邾但云毀社稷而更置之。則非更

其神也。故朱子謂毀其壇壝而更置之。則與國君之變置不同。孫疏曰。更立社稷之有功於民者。其說異于本注。梨洲黃氏主之。當何所從。

答當以孫疏爲是。蓋古人之加罰于社稷有三等。年不順成。八蜡不通。乃暫停其祭。是罰之輕者。又甚。則遷其壇壝之地。罰稍重矣。又甚。則更其配食之神。罰最重。然亦未嘗輕舉此禮。蓋變置至神示所關重大。故自湯而後。罕有行者。嘗謂國家之于水旱。原恃乎我之所以格天者。而未嘗以人聽於神。陰陽不和。五行失序。于是有恆雨恆暘之咎。原不應於社稷之神是咎。且亦安知社稷之神。不將大有所懲創于國君而震動之。使有以知

命之不常。天之難諶。而吾乃茫然於其警戒之所在。反
以其駭履之氣。責報于天。文過于已。是取滅亡之道也。
乃若聖王。則有之。聖王之於天地。其德相參。其道相配。
而其自反者。已極盡而無憾。故湯之易稷是也。夫天人
一氣也。在我非尸位。則在神爲溺職。雖黜之非過矣。然
其所黜者。乃配食之神。而非其正神也。其正神。則無從
易也。蓋先王所以設爲配食之禮。非但爲報始已也。正
以天神地示。飛揚飄蕩。昭格爲難。必藉人鬼之素有功
于此者。通其志氣。是故大之則爲五方。之有五帝。而其
下莫不有之。社以勾龍。稷以柱與棄。是也。故梨洲謂郊
祀配天。固是尊其祖父。而亦因其祖父之功德之大。足

以與天相通藉以達其感孚昭格之忱此實有至理精
意焉然則社稷不能止水旱又何咎之辭但是可爲賢
主道而不可爲慢神之主道也魯穆公暴巫焚尪縣子
尚以爲不可況其進于此者故孫疏變置之說是也而
未可輕言之也北夢瑣言載潭州馬希聲以旱閉南嶽
廟事可爲慢神之戒

問厚齋援唐人李陽冰之說以証朱注則似變置反以
報社稷者似非孟子所謂變置也其說如何

答厚齋所引陽冰之事得其半失其半按陽冰令緡雲
大旱告于城隍之神五日不雨焚其廟此乃行古禮也
及期雨合霑足陽冰乃與耆老吏民自西谷遷廟于山

巖以答神休。此蓋因前此焚廟之禱，嫌其得罪于神而更新之，不爲罰而爲報。是亦變通古禮而得之者。厚齋于其未雨以前之事不序，則不足以証更置之罰矣。陳后山曰：句容有盜，遷社稷而盜止。是則足以証朱注者。
問漢人以禹易社之配，宋人以契易稷之配，豈亦因水旱而有更置耶？其說安在？

答是則妄作也。以禹配社猶可以契則謬矣。商先公之有功水土者有冥，然可以配社，不可以配稷。

問左氏昭十有七年鄭大旱，使屠擊等有事于桑山，斬其木，不雨。子產曰：有事于山，蓺山林也，而斬其木，其罪大矣。奪之官邑，夫斬木，蓋亦變置之意也。而子產以爲

非是其說與孟子異先生以爲若何

答 斬木其實是古禮卽變置之意也子產以爲非者卽愚所謂未可輕言之意須知古人于此自有斟酌雲漢之詩曰靡神不舉正與八蜡不通之說並行不悖未有毅然以蔑絕明祀自任者

問 陳仲子之生平孟子極口詆之國策中趙后亦詆之厚齋王氏則又稱之其說誰是

答 厚齋先生之言是也仲子若生春秋之世便是長沮桀溺荷蕢荷蓀楚狂晨門一流然諸人遇孔子則孔子欲化之仲子遇孟子則孟子力詆之便是聖賢分際不同須知仲子辭三公而灌園豈是易事孟子是用世者

乃伊尹之任一路上人。故七篇之中不甚及隱士逸民。較之孔子之惓惓沮溺一輩稍遜之矣。平情論之。若如孟子之譏仲子。以母不食。以兄不食。直是不孝不弟。然仲子豈真不食於母。不過不食於兄。其兄之蓋祿萬鍾。雖未知其爲何如人。然諒亦未必盡得於義。故仲子子然長往。但觀其他日之歸。則於寢門之敬。亦未嘗竟絕。孟子責之過深矣。故厚齋謂其清風遠韻。視末世徇利苟得之徒。如腐鼠。乃公允之論。若趙后何足以知此。彼第生於七國之時。所謂天子不臣。諸侯不友之士。不特目未之見。抑亦未之聞。而以爲帥民出於無用。亦豈知隱士逸民之有補于末俗。正在無用中得之也。愚非

敢學先儒之疑孟亦因都講之問欲持其論之平耳

問宰我不死於舒州之難先正辨之已悉野處洪文敏公據賢於堯舜之語以爲當在孔子身後闔潛邱極稱之而吾丈以爲不然何也

答謂宰我死於舒州之難亦不害其爲賢者蓋考呂覽說苑則是宰我爲簡公死非爲陳恆死不過才未足以定亂耳其死較子路似反過之史記誤以爲陳恆之黨故曰孔子恥之而索隱又以爲闕止之訛則春秋同時同名之人往往有之晉有二士句魯有二顏高齊有二賈舉并同姓矣何必舒州之難死者不可有二宰我乎蓋但當知宰我之所以死不必恥則不必諱若以賢於

堯舜之語爲弟子稱頌其師必當在身後是則野人之言也孔子之卒高弟蓋多不在如閔子仲弓漆雕開皆絕不見疑其已卒而三年治任入揖子貢則是子貢之年最長其長于子貢而尚在者惟高柴以哀十七年尚見於蒙之會又冉有亦尚仕季氏蓋皆以居官不在廬墓之列宰我於史記家語不載其年雖未知其長於子貢與否然此後並無宰我出處踪跡則先死又何疑要之此等事去古遠無足深考潛邱之言多見其迂

問孟子在宋或以爲辟公時吳禮部據孟子稱之爲王以爲康王偃也康王之暴孟子何以肯見之故亦有以爲辟公者然恐以禮部之言爲是

答
潜邱謂孟子去齊適宋當周慎覲王之三十年正康
王改元之歲宋始稱王是也孟子不見諸侯故問答止
於梁齊小國則勝而已雖曾游宋而於康王無問答則
不足以定其見與否也然所以游宋則亦有故蓋康王
初年亦嘗講行仁義之政其臣如盈之如不勝議行什
一議去關市之征進居州以輔王斯孟子所以往而受
七十鎰之餽也謂孟子在辟公時游宋蓋是鮑彪其考
古最疏畧

問
章子之事見於國策姚氏引春秋後語証之所紀畧
同吳禮部曰孟子以爲子父責善而不相遇恐卽此事
然如國策所云何以言責善況在威王時頗疑與孟子

不相接

答章子見於國策最早。當威王時。據國策。威王使章子將而拒秦。威王念其母爲父所殺。埋于馬棧之下。謂曰。全軍而還。必更葬將軍之母。章子對曰。臣非不能更葬母。臣之母得罪臣之父。未教而死。臣葬母。是欲死父也。故不敢。軍行有言。章子以兵降秦者三。威王不信。有司請之。王曰。不欺死父。豈欺生君。章子大勝秦而返。國策所述如此。然則所云責善。蓋必勸其父以弗爲已甚。而父不聽。遂不得近。此自是人倫大變。章子之黜妻屏子。非過也。然而孟子以爲賊恩。則何也。蓋章子自勝秦以前。所以處此事者。本不可以言過。然其勝秦而還。則王

必葬其母矣。而章子之黜妻屏子，終身如故，是在章子亦以恫母之至，不僅以一奉君命得葬了事，未嘗非孝而不知是，則似於揚其父生前之過，自君子言之，以爲非中庸矣。故孟子亦未嘗竟許之，而究之矜其遇，諒其心，蓋章子自是至性孤行之士，晚近所不可得。雖所行未必盡合，而直不失爲孝子。如宋儒楊文靖公張宣公言，則其貶章子有太過者。但章子之事，未必在威王之世，則誠如賢者所疑。威王未嘗與秦交兵，前此當秦之獻公，正所謂六國以戎狄擯秦之時，其後則孝公方有事于攻魏，故威王三十六年之中，無秦師齊秦之關。在宣王時而伐燕之役，將兵者正是章子，則恐其爲誤編。

于威王策中者卽不然亦是威王末年

問京山先生解孟子謂陳侯周非其名按之史記誠然顧謂周者忠也司城蓋因陳亡而殉者陳之忠臣也梨洲先生取其說是否

答據史記則陳侯固不名周但左傳史記世本諸家所載諸侯之名異同亦多如左傳鄭子儀在史記則曰子嬰左傳鄭僖公髡頑史記則曰惲而小司馬又曰髡原史記鄭武公掘突譙周曰突滑左傳宋景公樂史記則曰頭曼漢書古今人表曰兜樂史記宋王偃荀子作獻漢書律歷志魯諸公名尤多殊班氏以小字附于下蓋多出世本如此之類不可悉舉則安在陳侯名周不又

各有所本。可不必深考也。至京山訓周爲忠。歷証之。商書太甲篇。國風都人士篇。小雅皇華篇。左傳穀梁傳。國語皆有之。則以周爲忠。正與下文觀所爲主相合。未嘗不可。但謂司城是殉陳而死者。不知何所見而言之。愚未敢信也。

問陶山陸氏埤雅亦新經宗派之一也。聞其尚有爾雅新義。又有禮象。大抵當與埤雅出入否。

答爾雅新義。僕曾見之。惜未抄。今旁求不可得矣。禮象則未之見。竹垞以爲卽是埤雅草稿。陶山在荆公門下。講經稍純。然如埤雅卷首。卽謂荆公得龍睛。曾魯公得龍脊。則大是妄語。不知陶山何以有此也。

問爾雅釋言律通述也郭注以爲叙述之辭而邢疏曰律管所以述氣則與郭注各是一說

答張南漪曰郭注是也律本是聿誤作律堯典曰若之曰注曰古與粵越通詩通駿有聲注以爲與聿同然則曰粵越聿通五字皆發語詞郭注以爲叙述者是已邢疏謬詩曰嬪于京郭注引之亦作聿

問爾雅水自河出爲灋漢爲潛江爲沱汝爲瀆淮爲許見於尚書與詩而濟爲漑汶爲瀾洛爲波渦爲洶潁爲沙更無所見不知是何水邢疏漏畧不詳

答諸條皆見於水經不知邢疏何以不及但水經亦有不可盡信者卽諸書所言亦多不合河之爲灋當在雷

夏而酈注兼以之解關中之雍則謬也若說文以灃爲
汭水亦非也江之爲沱水經兼載孟州之沱荊州之沱
顧宛谿曰孟州之沱乃湔江而湔爲蜀相開明所鑿酈
注明言之非禹貢之沱矣或又欲以成都內外江當之
則二水爲秦守李冰所導益非禹貢之沱矣唯師古所
指湖廣枝江之水支分而後入大江者可以當禹貢之
沱宛谿之說甚覈然則益州之沱未有考也漢爲潛卽
水經之沔水篇然亦尚有疑者詳見愚所說水經中淮
爲許則許者實水厓之通稱不知何以專歸之淮酈注
以爲游水汝爲潰卽漢水之非河水篇也一名汾水毛傳誤
以曲防解之然則雖其見于尚書與詩者亦正未易了

了也。而況其疏漏不詳者乎。乃若濟之爲澮。則道元以爲定陶汜水。汶之爲瀾。道元以爲岡縣闡亭之洸水。是亦以瀾之合于闡而言之。洛之爲波。道元以爲門水。潁之爲沙。道元以爲潁水。唯渦之爲洵。但引呂忱之詁而無其地。汜水洗水門水。不知果否。是爾雅所指與否。若沙水則明是葦蕩渠水之一支。讀作蔡水。非潁水也。

問沙之讀蔡。不但郭氏無注。邢氏無疏。而陸氏亦無音。先生果何所出乎。

答見許氏說文。而水經注引之。卽鴻溝也。左傳所謂沙汭也。北魏書有蔡水。卽沙水。胡梅磧引水經注亦通作蔡。郭氏偶失之耳。

問大山宮小山霍本連解作一句宋晁補之作二句竟對解之自是晁氏之謬否

答古人似原有二種讀法水經注第三十二卷泚水篇引開山圖瀟山圍繞小山曰霍而第四十卷霍山下亦引爾雅曰大山宮小山曰霍斯郭氏之說也然第三十九卷廬江水篇又引爾雅大山曰宮則晁氏之說矣亦非無據也

問論語蕭牆之內羅存齋爾雅翼以爲取蕭祭脂之蕭其說甚怪不知是否

答存齋爾雅翼極精然是說則恐未然蓋蕭牆是屏牆舊人如鄭康成劉熙皆指朝之屏故以蕭字解蕭字亦

有合于六書之旨。若存齋則指爲廟之屏。故以取蕭爲證。謂援神怒以休季孫。則其說誕矣。

問爾雅釋草鈎芡。據說文則是重名。據正義則是二名。不知誰是。

答說文鈎芡一名苦芡。則是重名。邢疏誤也。

問陶山存齋。其於爾雅爲巨子。近世浮山堂通雅以視二先生。不知何如。

答藥地不能審別僞書。故所引多無稽。且其通雅門例亦非接二家之派者。

經史問答卷七終